善見律毘婆沙卷第十七　　伯
蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯
尒時佛從摩竭國往迦維羅國者法
師曰我今次第說根本因緣尒時輸
頭檀那大王心自念言我子初出家
日自唱言我若成佛當還此國王憶
此語心自念言我子成佛已來王恒
側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得
道已往波羅捺國轉四諦法輪度阿
若憍陳如等五人出家今住摩竭國
我今年老及今生存宜見我子作是
念已即喚一臣語言我聞人言我子
已成佛今住摩竭國汝可將千人往
迎汝至彼語我子言我今年老欲得
相見臣受王語已即將千人前後圍
遶往摩竭國到已往至佛所頭面礼
足却坐一面是時世尊觀千人心已
即為說法時千人得聞法已即得羅
漢佛喚善來比丘即得具足戒此千
比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂
即於此住不復欲還王遣信已遲望
不還又無消息王復遣臣往如是次

甫

第遣八臣往一臣各將千人至佛所
皆悉出家得羅漢果無有一人還報
王者王自念言我遣八臣去無有一
人還報我者王自籌量我今更遣誰
去耶時有一臣名曰迦留陀夷與菩
薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛
如前遣八臣語無異迦留陀夷先與
王要若王許我出家者我當往迎王
荅言善迦留陀夷受王語已復將千
人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善
来比丘得具足戒時迦留陀夷見禾
稻結莠草木水陸花出敷榮時節和
適已六十偈讚歎道路佛知而故問
迦留陀夷汝為何事而讚歎道路迦
留陀夷荅佛言輸頭檀那大王遣我
来者欲有所白佛言聽汝所說白佛
言父王言我今年老及今生存欲見
佛故遣我来奉迎佛唯願哀愍大王
故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宣
令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊
嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十
千比丘從迦維羅衛國来迎佛者有
十千比丘都合二万比丘皆得阿羅漢

從摩竭國前後圍遶隨佛出城摩竭
國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊
行經六十日至舍衛國時佛日日朝
中恒食父王供所以得食父王供者
時迦留陁夷時到著衣持鉢飛騰虛
空往至舍衛國白父王言佛已至某
處時王為迦留陁夷設食以盛滿鉢
飯授與迦留陁夷願大德可以此鉢飯
奉上佛如是日日恒為世尊迎食迦
留陁夷食父王食已向父王及諸釋
子讃歎如來功德諸釋子聞讃歎佛
功德倍增信心諸釋子即衆集白共
籌量佛不樂憒閙我等當為佛求
覓靜處造立精舍時弥瞿陁釋子有
一園不近不遠可立精舍時諸釋子人
人各各共出財物為佛起立精舍精
舍成已父王將諸釋子人人各賫持
香花奉迎佛到已父王及釋子中有
大佛者不為佛作礼若有小佛者為
作礼尒時佛見父王及諸釋子中有
不為佛作礼者佛知諸釋子意即上
昇虛空作十八變如降伏外道作神
力無異王及諸釋子見佛神力如此

自然為佛作礼輪頭檀那王礼已白
佛言我今第三礼佛足何謂第三礼
佛足一者佛初生時阿夷相言若在
家者應作轉輪聖王若出家學道必
得成佛是時地為振動我見神力如
是即為作礼第二者我出遊戲耕田
菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停
住不移覆菩薩身我見神力如是即為
作礼今者見佛神力如是是名第三
礼如来足輪頭檀王礼如来足時一
切諸釋子皆隨作礼無有一人立住
者佛從虛空下坐師子座王及諸釋子
一時俱坐時衆已定天降雨其色紅
赤以淹塵土時衆意樂濕便濕若不
樂濕雖著而不濕時衆見雨神力
如是倍增歡喜尒時佛為諸時衆說
法王及諸釋子得聞法已有得須陁
洹者斯陁含者各起礼佛遶三匝而
去王及諸釋無有一人請佛中食者明
日時到佛及二万比丘著衣持鉢前
後圍遶次第而去入迦維羅衛國到
城門已佛心自念過去諸佛入眷屬
村云何乞食應次第乞為選擇也即

贊

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇
又為未来聲聞弟子依我法故應次
第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒
衆入城乞食各開牕戶看佛乞食時
羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食
心自念言本在家時著天冠瓔珞乘
七寶輦與千乘万騎前後圍遶出入
今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我
今觀看為好以不作是念已即開牕
看遙見佛放五色光其光照地猶若
融金耶輸陁羅見已即入白王言王
兒今者入城乞食王聞已即忩忩而
出往至佛所白言大德乞食今我等
羞大德徒衆我能供給用乞何為佛
答言我種如是王復白佛我剎利種
無有乞食何以言我種如是佛答言
過去諸佛是我種非今剎利種也佛
即為大王而說偈言
起已不懈怠　善法恒自行　行法得安眠
今世若後世
王聞說已即得須陁洹道
尒時世尊復為大王而說偈言
行法則善行　不行於惡法　行法得安眠

善見律毗婆沙卷第七　第五張　宿

補

今世若後世
王聞第二偈已復得斯陁含道復為
王說曇摩波羅本生經王聞已得阿
那含道王臨命終佛為說法於白傘
下得羅漢果即入涅槃時大王從如
来請鉢請佛及僧王自導前俱共上
殿王即施設種種餚饍佛食已竟宮
中婇女聞佛食竟語羅睺羅母言我
等今者應往礼拜問訊世尊羅睺羅
母語諸婇女佛若慈愍我者自来看
我不能去也諸婇女等各賫香花往
礼拜佛諸婇女去後羅睺羅母心自
念言若佛来者我當頭面礼足佛食
已援鉢與王佛將二神足羅漢弟子
往至羅睺羅母所勑弟子言若羅睺羅
母礼拜供養當隨其意莫作障㝵荅
言善哉佛是時佛即入羅睺羅母房
敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以
手捧佛足以頭摩面作礼王見羅睺
羅母礼佛已王白佛言世尊羅睺羅母
於佛極生尊重心佛荅王言羅睺羅母
於我生尊重非適今也王問佛於何
時生尊重佛即為說緊那羅本生經
善見律毗婆沙卷十七　第六張　佾

即日以五法欲拜王子難陀為王何
者五法一者披髮二者結衣三者莊
嚴殿四者娶婦五者竪傘是名五法
佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為
尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意
不樂出家如来觀其宿緣應得羅漢
是故强令出家佛至迦維羅衛國二
日已方度難陀七日已度羅睺羅法
師問曰云何得度羅睺羅荅曰佛入城
乞食羅睺母將羅睺在閣上羅睺母
於膍牖遥見佛語羅睺言此是汝父
即以瓔珞與羅睺者語言往汝父所
乞珎寶汝父在家時大有寶藏今不
知所在汝可往乞白多多言我欲竪
傘作轉輪王多多可賜我珎寶羅睺
受母語已往至佛所入佛影中白佛
沙門影極清涼樂佛食已訖還本處
羅睺即隨佛後從佛乞珎寶佛不應
荅如是漸漸遂逐至寺佛敷座坐已
語羅睺言我於菩提樹下得此珎寶
此財寶於一切寶中最勝第一汝欲
樂得不羅睺荅世尊言甚樂沙門佛
即喚舍利弗舍利弗来已佛語舍利

弗言汝可度羅睺出家舍利弗荅言
善哉世尊舍利弗即度羅睺出家輸頭
檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便
忩忩往至佛所白佛言若有出家者
應先白父母聽者可度出家若父母
不聽願佛莫度是故律本中說父母
不聽不得出家若父母聽出家已還
俗若後更欲出家應白父母父母不聽
不得出家若有人求欲出家比丘問
言汝父母聽出家不荅言不聽若不
聽者不得出家語比丘言若不度我
者我當焚燒寺舍若有如是難事度
出家不犯若有餘方餘國度出家不
須問父母羅睺羅出家因緣竟沙弥
有十惡應滅擯何者為十煞盜婬欺
飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名
十惡法唯壞比丘尼淨行永擯不得
出家餘九戒若能改悔不更作得出
家此十三難人為人作師受具足戒
亦不得戒教授師若自羯磨若他羯
磨出家有三種偷一者偷形二者偷
和合三者亦偷形亦偷和合云何偷
形無師自出家不依比丘臈不依次

第受礼不入僧法事一切利養不受
是名倫形云何倫和合有師出家受
十戒未受具足戒往他方或言十臘
或言二十臘次第受人礼入僧布薩
及一切羯磨依次第受人信施是名
倫和合云何亦倫形亦倫和合無師
自出家依次第受臘入一切羯磨受
人信施礼拜是名倫形亦倫和合倫
形者不經法事不受信施不受礼拜
若欲更出家受具足戒得若有避難
出家飢儉出家不入一切法事過難
過飢儉已若欲出家受具足戒得若
比丘實二臘妄言二臘依二臘次受
利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗
浴自言裸形好若欲往外道處步步
突吉羅中路悔還懺悔突吉羅得住
若往外道處聞外道說法不入其意
悔還懺悔突吉羅得住若入外道聞
說法心便好樂受外道法下至拔一
鬚患痛悔還應滅擯不得更出家度
外道竟不得度龍者何以故龍不得
禪定道果故龍有五事不得離龍身
何者五一者行婬時若與龍共行婬

得復龍身若與人共行婬不得復龍
身二者受生不離龍身三者脫皮時
四者眠五者死時是為五事不得離
龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出
家不得與具足戒龍品竟不得度煞
父母人煞父母於出家法如來不聽
若煞畜生父母得出家實是父作非父
想煞亦不得出家不得度煞羅漢人
若有白衣得羅漢若煞不得出家若
煞下三果人不障出家若畜生想煞羅
漢不犯業障重不得度人壞比丘尼
者於三處行婬皆名壞比丘尼若摩
觸比丘尼不障出家若以白衣服强
與比丘尼著就行婬亦名壞比丘尼
不得出家若比丘尼樂著白衣服就
行婬者不障出家若初壞者不得出
家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙
弥尼不障出家破僧人不得度出家
云何破僧若執十八事三諫不捨二
根有三種一者自受胎能令他受胎
二者自受胎不能令他受胎三者不
能自受胎能令他受胎此三種人悉

善見律毗婆沙卷第十七　第十張　伯

不得出家受具足戒若已受具足戒
應滅擯若無和上不得與受具足戒
若與受具足戒得突吉羅是人得戒
若黄門作和上為人受戒得戒師僧
得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得
罪得二三人一時受具足戒一二同等
臈等時不得相礼同一和上一鶏磨
師一時為三人受具足戒一時得戒
臈同無大小和上者外國語漢言知
罪知無罪是名和上受戒已應步影
步影者正立住取住脚為初隨身影
長短步影步影竟教其時其時者或
冬時或春時或夏時竟教日月日月
時次教受戒時衆數多少次與四依
已次說四重受戒已令新受戒者在
前出受戒揵度竟
尒時佛住羅閱城王舍城摩竭國此
三義一名異漢言王舍城羅閱城是
外國音羅者言王閱者言舍故言羅
閱城也摩竭者此是外國音也摩竭
者是初國名耳界相者若山界相大
者如須弥山小者如象大是為山相
石界相者大者如牛小者三十稱若

浸石不得作界相應別安石作界相
林界相者若草林若竹林不得作界
相何故尒草竹體空不堅實是以
不得作界林相者大林相乃至百
由旬小林者下至四樹連接亦名為
林樹界相者不得以枯樹為相大樹
者閻浮樹大小者高八寸形如針大
得作界相若無自生樹種樹亦得作
界相路界者入田路向井取水路向
河取水路窮路皆不得作界相大路
或車步路路短者乃至經三四村皆
得作界相蟻封界相者大如山小者
高八寸皆得作界相江界相者若好
王治化五日一雨此雨江水不得作
界相若四月日不雨常流不斷水深
二尺人得作界相水界相者若自然池
水得作界相若通水入田或堰盛水
悉不得作界相此是八種界相結界
相有五種一方二圓三鼓形四者半
月形五者三角若依相結界已後若
失相界亦不失若人掘地乃至水際
皆不失界相若結小界不得說欲
結布薩界得說欲結界場極小容
二十一人作界場已後起屋覆界
善見律毗婆沙卷第十七 第十二張 伯

不失若結小界已於中起三層樓
從地至最上層同一界若有石山
上廣下小於上結界若有比丘在下
不妨若結界已水溢成坑有水流知
其處所竪柱為閣於上作法事得若
結界已水穿地為孔不壞界相神通
比丘在窟裏空中住或在地下不得
別作法事若界場上有大樹枝葉出界
外若作法事時比丘不得在樹上妨
作法事應喚下若神通比丘在露地
虛空住不妨作法事若衣角柱地妨
應喚下結布薩界極廣得三由旬不
得過若過不成界得罪除村村外界
者中人擲石以還若比丘結界已於
比丘尼非界比丘尼界上得更結界
比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上
亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者
極小方圓七盤陁羅一盤陁羅二十
八肘若不同意者二十八肘外得作法
事一切江河水不得結界水中自然
界者若擲水若擲沙已外若有比丘
不妨取水常流處深淺皆得作自然
界潮水不得若在舡上布薩應下碇
若下椗不得繫著岸若崩岸有大樹

根在水中不得繫著樹根若擲水水
內有樹根應斫去若不斫去與陸地
界相連若水中大石或樹或浮木
悉是水界所攝第一句非法別衆
者云何非法別衆同一住處有四
比丘一人受欲三人說波羅提木叉
或三人一人受欲二人說波羅提木
叉是名非法亦名別衆是名非法別
衆第二句非法和合衆者同一住處
有四比丘四人應廣說波羅提木叉不
廣說作三人法人人對首說是名非法
和合衆第三句云何法別衆同一住處
有四比丘或三人一人受欲三人對首
說或三人一人受欲二人對首說是
名法別衆第四句者同一住處有四
比丘和合說波羅提木叉或三比丘
和合布薩三語說是名法和合衆十
六日布薩者此是和合布薩梵本律
五月十六日為前安居六月十六日
後安居若安居中有因緣移去無罪
不成安居不得在露地不得傘下安
居脚下生毛者其毛紺色猶如空青
因業所報故得如是問曰何業所報

善見律毗婆沙卷第十七　第十張　[illegible]

昔日過去世時此守籠𨙻與八万人
俱柒八万人中冣為長大共諸長者
子為辟支佛起一草屋請辟支佛三
月夏坐時守籠𨙻以一羊毛欽婆羅敷
草屋前與辟支佛恒用拭脚以此果
報脚下生毛此八万長者子共供養
辟支佛故今生復為親友守籠𨙻往
至王所何以與八万人俱王若獨喚
守籠𨙻者畏其驚怖是以勑諸長
者子八万人俱往至王所五象王
者一父象有六母象名為象王如
是有五象王加𨙻腹羅革屣者此
是男根革屣鹿角革屣者剋皮作
鹿角形阿羅梨革屣者以象毛安革
屣邊腹羅跋陀羅革屣者以木綿及
諸雜物與皮合縫使中央起真檐梨
革屣者以編草作編邊革屣者以孔
雀尾編邊多帶革屣無解似孔雀毛
革屣者其形似孔雀毛時王舍城有
一童女字婆羅跋提端正無比時瓶
沙王舉為婬女王出百千金錢諸臣
長者出二百千錢共莊束此婬女為
作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎
樂者婆者外國音漢言活童子何以

名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲
往見王路見小兒問傍人言此兒為死
活傍人荅言活是故言活童子王子問
曰其毋生已何以擲置路上荅曰此婬
女法若生女教習為婬女種若生男則
擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養
育漸漸長大即立為兒問曰耆婆童子
何不學餘技術荅曰往昔有佛名曰
蓮花時有一醫師恒供養蓮花如来
耆婆見已心自念言云何我未来世
得如此醫供養如来作是念已即於
七日中供養如来往至佛所頭面礼
足白佛言願我未来世作大醫師供
養佛如今者醫師供養佛無異作是
願已礼佛而退耆婆命終即生天上
天上福盡下生人間如是展轉乃至
釋迦出世宿願所牽不學餘技但學
醫方問曰耆婆所以善學醫道者
耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫
道若成必當供養佛是故帝釋化入
耆婆師身中以教耆婆於七月中得
師法盡過七月已帝釋所教如是滿
七年醫道成就耆婆還國何以中路

治病其師心自念言此是王子不乏
財寶若還至本國不識我恩作念已
即與耆婆弊故之衣不與粮食耆婆
辭師還去於其中路為飢渴故過一
聚落借問村人誰家有病村人荅言
某長者家有病即為治之大獲珎寶
耆婆自念我治一人病得如是珎寶
若治多人病者當獲無量珎寶我今
所獲皆由師恩受施有十五處一者
戒場界二者境界界三者同布薩界四
者不失衣界五者羅婆界六者聚落
界七者村界八者國土界九者阿槃
陁羅界十者擲水界十一者鄉居界
十二者羅鄉界十三者阿羅闍界十
四者洲界十五者鐵圍山界此是十
五界汝今當知戒場界者前已說境
界界者或在講堂或在食堂分衣健人
二擲石已還隨界大小皆有擲石界比
丘入皆得分是名境界界同布薩界者
若入布薩界者皆應得分是名布薩
界不失衣界者入不失衣界內皆應
得分是名不失衣界羅婆界者若王
或大臣為比丘作住止竟或十由旬若

竪立柱若作標相齊此標內若有布
施皆屬我等是名羅婆界聚落界者
有市故名聚落界村界者無市名為
村界國土界者有城邑名為國土界
阿睺陁羅界者是阿蘭若處界也擲
水界者是船界鄉居界者隨城東西
名鄉居界羅郡界者是國土界也阿
羅闍界者一王所領是名阿羅闍界
洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界
者是一鐵圍山界若人言布施界場
衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人
言布施境界者及擲石界得若人言
布施布薩界者同利養界亦得若人
言布施不失衣界布薩界利養界俱
得唯除布薩界中有聚落界不得若
人言布施聚落界者聚落界中有布
薩界大小皆得若人言布施村界者
村中有布薩界及諸小界皆得若人
言布施國土界者一國土界盡得若
人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處
得餘界不得若人言布施擲水界者
入擲水界內得餘不得若人言布施
鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中

帯

亦得若人言布施羅郝一國土界亦
得若人言布施阿羅闍界者一王所
領一國土衆僧皆得若人言布施師
子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨
有衆僧多少應中半分若閻浮利
地五人師子洲百千人亦應中半分
若人言布施界内衆僧比丘應問界
有多種施何物界荅言不知但言施
界内衆僧隨界内衆僧多少皆得別
住處同利養隨住處得物應共分僧
得施者若人言布施僧鳴磬集衆未
及者得若檀越擔一衣施僧與一比
丘比丘受已言我應受此惡受云何
善受應受已鳴磬集僧集僧已以黄
物畫作分數不得破從上座亦此分
是上座分上座取不上座荅言此分
我不取布施長老如是第二第三上
座皆言不取布施長老乃至下座亦
如是此比丘得取是名善受若住處
有一比丘檀越將衣布施一比丘此
比丘應鳴磬集僧若有比丘来共分
若無比丘来得心念口言獨受若檀
越布施僧受真掃衣比丘不得受若
善見律毘婆沙卷第十七 第十[illegible]張 伯

人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘
来相連辟入乃至百由旬前者入界
内實後者亦得分何以故以相連不
斷是故得分若人布施二部僧隨人
多少應中半分若有百比丘尼有一
比丘亦應中半分若有百比丘有一
比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革
屣囊漉囊針刀子杖扇受稾掃衣比
丘得受若檀越擔物布施一人復言
施僧依僧次取一分不得別取若人
施佛施比丘比丘尼云何分破作二
分一分與佛一分與比丘比丘尼共等
分若人施衆多比丘施法師一人施
佛云何分佛一比丘衆多比丘平等
分若人將餘食施佛及僧以鉢置佛
前次第行佛飯誰得食若有侍佛比
丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛
亦得食若檀越布施安居竟僧後安
居者不得破安居人亦不得若人冬
分中檀越言布施安居竟僧前後安
居僧悉得唯除破安居人不得若人
言布施某寺某房隨檀越言得若人
言布施安居僧前後安居破安居人

善見律毗婆沙卷第十七　第二十張　納

皆得若檀越布施迦提月後安居人
後安居人得前安居人不得若人於
春分中布施安居僧應問為布施安
居竟僧當來安居僧答言布施當来
安居僧當来安居僧得比丘語檀越
言當来恐有賊難不能掌護檀越教
分隨施主得分若檀越言食我食布
施衣不食者不得受我施藥者亦如
是指示施者隨指示處得衣揵度竟

藥揵度

拘跋陁羅飯者此是稌米飯也修步
者此是青豆羹吉羅者此是竹笋
也鄯毙者此是外國藥無解呿闍尼
者一切果是名呿闍尼呵羅勒者如
大棗大其味酢苦服便利鞞醯勒
者其形如桃子其味甜服能治病阿
摩勒者此是餘甘子也廣州土地有
其形如蓮子大賈多羅藥是外國藥
名加婆藥者是外國藥名婆利婆婆
者是芥子賊渠者外國藥能治毒漢
地無有陁婆闍者是烟藥耆羅闍鄯
耆者此是赤石也眼藥者陁婆闍陁
婆闍鄯者陸地生耆羅闍鄯者水中

善見律毘婆沙卷第十七　第二十張　佰

生也龍者長身無足師子象馬龍狗
肉不得食皮毛不得用得一切肉應問
若得不問得突吉羅罪失守摩羅者
鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘
蔗糖堅強如石是名石蜜伽屋者此
是蜜也烏婆陁頗屋頗屋者薄甘蔗
糖邊房云何結作淨屋若初竪柱時
先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而
說為僧衆作淨屋如是三說說亦竟
柱亦竪第二第三第四柱亦如是說
若說一柱亦成淨屋若以成屋云何
作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝
為衆僧作淨檀越作是言此淨屋布
施衆僧隨意受用即成淨屋若先作
屋無屋主云何作淨若聚落有老宿
應喚来此屋未作淨請為淨主若檀越
不解說比丘應教作是言此是淨屋
布施衆僧隨意受用即得作淨屋受
用隨意安置飲食無內宿無內煑罪
閻浮子者其形如沉苠大紫色酢甜
舍樓伽者此是憂鉢羅拘物頭花根
舂取汁澄使清是名舍樓伽漿波漏
師者此似菴羅果一切木果得作非

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得
非時服唯除芋不得一切諸花得作
非時服唯除摩頭花汁一切果中唯
除羅多樹果椰子果波羅㮈子甜瓠
子冬苽甜苽與六種果不得非時服
一切豆不得非時服醎水器者木丸
鐵鉢者不得用若自有種子衆僧地
應半與衆僧若自有地衆僧種子應
半與衆僧藥揵度竟

善見律毗婆沙卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造